﴿فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ ٱلرِّجْزَ إِلَىٰٓ أَجَلٍ هُم بَٰلِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ ١٣٥﴾

[الأعراف: 135]

❁ مُناسَبَةُ الآيَةِ لِمَا قَبْلَها:

العَلاقةُ بين طَلَبِ انْكشافِ الرِّجزِ، ونَكْثِهم وغَدَهم بعدَ انْكِشافِه عنهم

جملة: ﴿فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ ٱلرِّجْزَ﴾ دالَّةٌ على أنَّ موسى دعا اللَّهَ برفع الطَّاعون فارتَفَع[1]، إلَّا أنَّ قومَ فرعون لم يُصِبِ الحقُّ قلوبَهم، ولم يُذْعِنوا لطوارق العذاب والابتلاءات، التي حاقت بهم في كلِّ مناحي الحياة، وأعرضوا عن كلِّ الوعود التي قطعوها على أنفسهم، ونَكَثُوا القَسَم الذي أقسموه لموسى عليه السلام.

❁ شَرْحُ المُفْرَداتِ:

1) ﴿بَٰلِغُوهُ﴾: (بلغ) أصلٌ واحدٌ، وهو الوصول إلى الشَّيء، تقول: بلغتُ المكانَ، إذا وَصَلتَ إليه[2]، وبلغ الشَّيْءُ يبلُغ بُلُوغًا: وصلَ، وانْتهى. وتبلَّغ بالشَّيْء: وصل بِهِ إلى مُرَاده[3]، فالبُلوغ والبَلاغ: الانتِهاءُ إلى أقصى المَقْصِد والمُنتَهى، مكانًا كان أو زمانًا، أو أمرًا مِنَ الأمور المُقَدَّرة[4].

وخلاصة معناه: وصولُ الشَّيء إلى غاية له: مِن مكان، أو شيءٍ، أو مَدًى مقصودٍ[5]، وهو معنى اللَّفظ في الآية الكريمة.

2) ﴿يَنكُثُونَ﴾: (نكث) أصلٌ صحيحٌ، يدلُّ على نقضِ شيءٍ[6]، ونكَثَ العهد: نقضَهُ بعد إحكامه[7]، كَمَا تُنكَثُ خيوطُ النَّسَائج بعد إبرامها[8]،

(1) ابن عاشور، التحرير والتنوير: 9/73.
(2) ابن فارس، مقاييس اللغة: (بلغ).
(3) ابن سيده، المحكم: (بلغ).
(4) الرّاغب، المفردات: (بلغ).
(5) جبل، المعجم الاشتقاقيُّ: (بلغ).
(6) ابن فارس، مقاييس اللُّغة: (نكث).
(7) الخليل، العين: (بلغ).
(8) الأزهريُّ، تهذيب اللّغة، والرّاغب، المفردات: (بلغ).

أو تُنْقَضُ الخَلَقُ مِنَ الأخبية والأكسيَة البالية، فتُغْزَلُ ثَانِيَةً[1]. فالنَّكْثُ في اللُّغةِ: نقضُ مَا تَعْقِدُه وما تُصْلِحُه[2]، ثمَّ تُعيد إبرامَه.

وسيأتي بيان الفَرْق بينَه وبينَ النَّقْضِ، وكلُّ ما في القرآن مِنَ التَّركيب - عدا نَكْثِ الغَزْل في آية النَّحل - فهو مِن نَكْثِ الأيمان والعهود أي النَّكث المعنوي[3].

❁ المَعْنى الإجْماليُّ:

الوقفُ الجُحُوديُّ في مقابَلةِ كَشْفِ العذابِ، بالنَّكْثِ والنُّكوصِ على الأعقابِ

يخبرُ اللّٰهُ عن قوم فرعون أنَّه لـمَّا كشفَ عنهم العذابَ مَرَّةً بعد مَرَّةٍ، إلى أجل هم مُنتهون إليه في كلِّ مَرَّة منها، وهو عَوْدُ الحال إلى ما كانت عليه، أو في مجموعها، وهو الغَرَق الذي هَلَكوا فيه، إذا هُمْ ينكثون عَهْدَهم، ويَحْنَثون في قَسَمهم في كلِّ مَرَّة؛ أي: فاجَؤُوا بالنَّكْث، وبادروا إلى الحِنْث، بلا رويَّة ولا تَرَيُّث[4]، ولذلك لم تكن إزالةُ العذاب لهم دائمةً، بل هي إلى أجلٍ محدود، فإنَّ اللّٰه خبَّأ لهم في قَدَره ما هو أشدُّ وأقوى، وهو إغراقهم في البحر[5].

وترشدُ الآية الكريمة إلى سعَة رحمةِ اللّٰه؛ إذِ استجاب لدُعاء نبيِّه لهم، على الرَّغْم مِن انغماسهم في غِيِّ الجُحود، وتماديهم في ضلال التَّعنُّت، وتَجَدُّد الكُفْران. وتهدي أيضا إلى قُبْح طَبْعِ النُّكْثِ، ومَذَمَّةِ مُرتكِبه، وأنَّ المروءَة في الوفاء، وبها تُسْتمطرُ أسبابُ الرِّضا.

❁ الإيضاحُ اللُّغويُّ والبَلاغِيُّ:

دَلالةُ الفاءِ، والتَّعبيرِ بالفعْلِ الماضِي ﴿كَشَفْنَا﴾:

قُربُ الإجابةِ وحتميَّةُ تَحقُّقِها، مِن دلائلِ رحمةِ اللهِ بعبادِه ولو عَصَوْهُ

﴿فَلَمَّا﴾: الفاء عاطفة تُفيد التَّرتيب والتَّعقيب بدون مُهْلة؛ ليَدُلَّ

(1) ابن سيده، المحكم: (نكث).
(2) الزَّجاج، معاني القرآن وإعرابه: 5/22.
(3) جبل، المعجم الاشتقاقيُّ: (بلغ).
(4) محمد رضا، تفسير المنار: 9/83.
(5) أبو زهرة، زهرة التَّفاسير: 6/2938.

على قُرب الإجابة بالفاء[1]، أو هي فصيحةٌ: للإفصاح عن شرط مُقدَّر، تقديره: إذا كانوا قد أقسموا ذلك القَسَم فقد نكثوا[2]، و(لَمَّا): شرطيَّةٌ ظرفيَّةٌ للماضي، تُفيد التَّفصيلَ والتَّكرارَ، وعُبِّرَ بالماضي المُسنَد إلى ضمير التَّعظيم ﴿كَشَفْنَا﴾؛ دلالةً على تحقُّقه، مُتخصِّصًا به ﷻ؛ فالقادر على إيقاع العذاب، قادر على رَفْعه وإزالته.

بَلاغةُ الاسْتِغناءِ بالمذكورِ، في قوله: ﴿فَلَمَّا كَشَفْنَا﴾:

الإيجازُ للكلام؛ اقْتِصادٌ وبيانٌ مُتحقِّقٌ بالمذكورِ

وقد جاء في نظم هذه الآيةِ كلماتٌ قليلة تحمل معان كثيرةً، ففي الكلام حَذْفٌ دَلَّ عليه المعنى في السِّياق، وهو: فدعا موسى ربَّه بالكشف، فكُشِف عنهم الرِّجْزُ، فالمذكور فيه إيجازٌ للكلام؛ اقتصادًا وبيانًا متحقّقًا بالمذكور، فقولُه تعالى: ﴿كَشَفْنَا﴾ يفيد بيانَ تفضُّل اللهِ ورحمتِه بهم، وقولُه: ﴿عَنْهُمُ﴾ يُفيد تخصيصَ رفعِ العذاب عنهم.

دَلالةُ إسْنادِ فعْلِ الكشْفِ، والتَّعبيرِ به على طريقِ التَّشْبيه:

إخبارُ اللهِ تعالى عن نفسه، إسنادٌ حقيقيٌّ، ومعنى تشبيهِ كشْفِ الرِّجزِ بالغُمَّة

في قوله تعالى: ﴿فَلَمَّا كَشَفْنَا﴾ أسند الكشفَ إليه؛ لأنَّه هو الكاشف حقيقةً، فلمَّا كان مِن قولهم أَسندوه إلى موسى، وهو إسنادٌ مجازيٌّ، ولمَّا كان إخبارًا مِنَ اللهِ أسندَه تعالى إليه؛ لأنَّه إسنادٌ حقيقيٌّ[3]، والتَّعبير عن زوال الرِّجز بـ ﴿كَشَفْنَا﴾ تشبيهٌ له بالغُمَّة التي تَغُمُّ عليهم، وتُكْشَف[4].

بيانُ التَّقديمِ والتَّأخيرِ، في قوله: ﴿عَنْهُمُ ٱلرِّجْزَ﴾:

أهمّيّةُ كَشْفِ الرِّجْزِ عنهم؛ لشدَّةِ ما لاقَوْهُ مِن أذًى وإغناتٍ

قدَّم الجارّ والمجرور ﴿عَنْهُمُ﴾ على المفعول به ﴿ٱلرِّجْزَ﴾؛ لأنَّ المهمَّ عندهم كَشْفُهُ عنهم[5]، كما أنَّ تقديمَ الجار والمجرور في قوله تعالى:

(1) البقاعيُّ، نظم الدُّرر: 3/91.
(2) أبو زهرة، زهرة التَّفاسير: 6/2938.
(3) أبو حيَّان، البحر المحيط: 4/374.
(4) أبو زهرة، زهرة التَّفاسير: 6/2938.
(5) الشّهاب، عناية القاضي: 8/486.

﴿عَنۡهُمُ ٱلرِّجۡزَ﴾ دونَ أن يُقال: (الرِّجزَ عَنهُمْ) يُشيرُ إلى أنَّ الغرض مِن رفع العذاب عن قوم فرعون ليس لإغاثتهم أو تخفيفِ معاناتهم التي ضَجُّوا منها، بل لإظهار قدرةِ الله تعالى على إبطال دعواهم المُزَوَّرة؛ بأن لا ضارَّ إلَّا الله، ولا نافعَ إلَّا هو.

بَراعةُ التَّكرارِ اللَّفظيِّ للمُفْردِ والجُملةِ:

التَّصريحُ بلفظِ (الرِّجْز)، تهويلٌ وتخويفٌ، وتقريرٌ للمعنَى المقصودِ

كَرّرَ لفظ ﴿ٱلرِّجۡزَ﴾ في الآيتين من جهة، وكَرَّر جملةَ ورودِها مِن جهة أُخرى، بقوله: ﴿كَشَفۡتَ عَنَّا ٱلرِّجۡزَ﴾ في الآية السَّابقة، وفي قوله هنا: ﴿كَشَفۡنَا عَنۡهُمُ ٱلرِّجۡزَ﴾ تصريحًا وتهويلًا[1]، وتقريرًا للمعنى المقصود، وهو كَشْفُ العذابِ المُتَجدِّد هنا، المُتَحقِّق بالجُملة الفعليَّة، وكذلك لـمَّا كان الرِّجْز مِن جملة أُخرى غيرِ مقولةٍ لهم، حَسُنَ إظهارُه دونَ ضميره[2]، وهذا مِن لطيف أَمَارات رحمةِ الله؛ مصداقًا للحديث القُدُسي: «إنَّ رحمتي سبقت غضبي»[3].

سِرُّ التَّعْبير بـ(الأجَل)، دونَ غيرِه:

الأجَلُ إمهالٌ مُتَعدِّدُ الدّلالاتِ، مُحدَّدٌ مُقيَّدٌ بموْعدٍ

وقوله تعالى: ﴿إِلَىٰٓ﴾ لانتهاء الغاية الزَّمانيَّة، ومجرورها: ﴿أَجَلٍ﴾ متعلَّقان بصفة محذوفةٍ للمصدر المُقَدَّر: (كشفًا كائنًا)، أي: محدَّدًا[4]، فجعل ﴿إِلَىٰٓ أَجَلٍ﴾ من تمام ﴿ٱلرِّجۡزَ﴾، ومُتعلِّقًا بمحذوفٍ على أنَّه حالٌ منه، أي: فلمَّا كشفنا عنهم الرِّجْز كائنًا إلى أجل، والمعنى: أنَّ العذاب كان مؤجَّلًا. ويُقوِّي هذا التَّأويلَ كَوْنُ جوابِ ﴿فَلَمَّا﴾ جاء بـ ﴿إِذَا﴾ الفُجائيَّة، أي: فلمَّا كَشَفْنا عنهم العذابَ المقرَّرَ عليهم إلى أجل فاجَؤُوا بالنَّكْث[5]. أو المعنى: إلى حدٍّ مِنَ

(1) البقاعيُّ، نظم الدُّرر: 3/91.
(2) أبو حيَّان، البحر المحيط: 4/374.
(3) البخاريُّ، الجامع الصّحيح، الحديث رقم: (7453)، ومسلم، صحيح مسلم، الحديث رقم: (2751)، وأحمد، المسند: 12/467، 496.
(4) قباوة، المفصّل، ص: 593.
(5) ابن عطيَّة، المحرّر الوجيز: 2/446، وأبو حيَّان، البحر المحيط: 4/374، والسّمين الحلبيّ، الدُّر المصون: 5/436.

الزَّمن هم بالغوه لا محالةَ بضمائرهم التي تجري ظواهرُهم على حَسَبها، فمُعَذَّبون فيه ولا ينفعهم ما تقدَّم لهم مِنَ الإمهال، وكشفِ العذاب إلى حُلُوله[1].

أو أنَّ المراد بالأجل هنا وقتُ إيمانهم وإرسالهم بني إسرائيل معه، أي: عندما رجعوا إلى موسى وسألوه ما سألوه، ويكون المراد بالكَشْف: استمرارَ رفعِ الرِّجْز، كأنَّه قيل: فلمَّا تمادَوْا كَشَفنا عنهم إلى أجل[2]، لكن لا رَفعًا مُطلقًا، بل رَفعًا مُقيّدًا بغاية هي الأجل المضروب لإهلاكهم[3]، فكلُّ كشفٍ للرِّجْز له مُدَّة يعرفها الحَقُّ[4].

فائِدةُ العُدولِ عنِ الوصْفِ بالمفردِ، إلى الوصْفِ بالجُملةِ:

قولُه: ﴿هُم بَٰلِغُوهُ﴾ في محلِّ جَرٍّ صفةٌ لـ ﴿أَجَلٍ﴾، والوصف بهذه الجُملة أبلغُ مِنْ وَصْفه بالمفرد؛ لتكرُّرِ الضَّمير المُؤْذِن بالتَّفخيم[5]، فضلًا عن دلالة التَّخصيص الذي يُضْفيه الوصفُ، ويُعَزِّزُه ضميرُ الفَصْل المفيد للقَصْر، فالأَجَل مخصَّصٌ بهم، مُقتَصِرٌ عليهم.

الإيذانُ بالتَّفخيمِ، المعضُودِ بالقصْرِ، يزيدُ من رُسُوِّ المعنَى وبيانِه

نُكْتَةُ التَّعْبير بحرفِ المفاجأةِ: ﴿إِذَا﴾:

و﴿إِذَا﴾ في قوله: ﴿إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ﴾ حرفيَّةٌ رابطةٌ لجواب الشَّرط للمُفاجَأة والحال، وهي جواب ﴿فَلَمَّا﴾ أي: فلمَّا كشَفْنا عنهم العذابَ فاجَؤُوا بنقض العهد، وبادَروه وقتَ كَشْفِ العذاب، مِن غير تأمُّلٍ ولا تَوقُّفٍ[6]، وهذا وَصْفٌ لهم بإضمار الكُفر بموسى، وإضمارِ النَّكْث لليمين[7].

نقضُ العَهدِ مِن غيرِ تريُّثٍ، يُوحِي بإضْمارِهم الكُفْرَ، ونكْثِهم اليمينَ

(1) الزَّمخشريُّ، الكشَّاف: 2/148، والبقاعيُّ، نظم الدُّرر: 3/91.
(2) السُّيوطيُّ، نواهد الأبكار: 3/441.
(3) ابن عاشور، التَّحرير والتَّنوير: 9/73.
(4) الشَّعراوي، تفسير الشَّعراوي: 7/4322.
(5) السّمين الحلبيّ، الدُّر المصون: 5/436.
(6) قباوة، المفصّل، ص: 593.
(7) ابن عاشور، التَّحرير والتَّنوير: 9/73.

قَصْديَّةُ تقديمِ ضميرِ الفَصْل، والتَّعْبيرِ بالفعْلِ المضارِعِ:

تـجـدُّدُ نَكْثِهم مُكَابرةٌ بيقين، وإظـهـارٌ واضحٌ لسَفَهِهِم المَهِين

والضَّميرُ ﴿هُم﴾ مبتدأٌ، خبرُه المضارع ﴿يَنكُثُونَ﴾، الدَّالُّ على تَجدُّد نَكْثِهم، واستمرارِ نقضِهم عهودَهم عادةً، ومُكابرةً، وجُحودًا[1]، ويدلُّ على استمرار حالةِ الغَدْر والخيانةِ التي اتَّسمَ بها قومُ فرعون، بعد أن رفعَ اللَّهُ عنهم العذاباتِ التي أصابتهم؛ بسبب كُفرهم وطغيانهم، فقد وَعَدوا موسى عليه السلام أنَّهم سيؤمنون باللَّه ويُسَلِّمون إليه بني إسرائيل إذا رفع عنهمُ البلاءَ، ولكنَّهم كَذَبوا وأخلفوا عهدَهم فورَ انقضاءِ المدَّةِ التي حدَّدها اللَّهُ لهم.

وقُدِّمَ الضَّميرُ للقَصْر؛ تخصيصًا للفعل بهم، وإظهارًا لسَفَهِهم، وتَعَنُّتِهم، وغَدْرِهم، وللإشارة إلى أنَّ هؤلاء هم نفسُ القوم الذين وَعَدوا موسى بالإيمان، وأنَّه لا يوجد مِن بينهم مَنِ اتَّقى اللَّه أو صدَقَ موسى، وللإيماء بأنَّ هؤلاءِ لا يتأخَّرون في خيانتهم وإظهار ضلالتهم، بل يفعلون ذلك حالَ رفعِ العذاب عنهم، دونَ تردُّدٍ أو تأنٍ.

بَلاغةُ التَّعْبير عن نقْضِ العهدِ، على طريقِ الاسْتِعارةِ:

النَّكْثُ ممقوتٌ؛ لأنّـه إفـسـادُ الـنّـافـعِ مِـنَ العملِ، وإلغاءُ الـصّـالـحِ مـنَ الأملِ

والنَّكْثُ: حقيقتُه: نقضُ المفتولِ مِن حَبْلٍ أو غَزْلٍ، وفَلُّ طاقاتِ الصُّوف المَغْزُول، وخيوطِ الأَكْسِيَة إذا نُكِثَتْ بعدما أُبْرِمَتْ؛ لتُغْزل ثانيةً، قال تعالى: ﴿وَلَا تَكُونُواْ كَٱلَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنۢ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنكَٰثًا﴾ [النحل: 92]، فاستُعير النَّكْثُ لنقض العهد، وعدمِ الوفاء به بعدَ إحكامِه وإبرامه، كما استُعير الحبلُ للعَهْد في قوله تعالى: ﴿إِلَّا بِحَبْلٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَحَبْلٍ مِّنَ ٱلنَّاسِ﴾ [آل عمران: 112].

ففي قوله: ﴿يَنكُثُونَ﴾ استعارةٌ تبعيَّةٌ، وهذا مِنْ أحسن الاستعارات[2]؛ إذ كان حالُهم إفسادَ ما كان نافعًا مُحْكَمًا مِنَ العمل، وإرجاعَه إلى عدم الصَّلاح. ووجهُ الشَّبَهِ في هذه الاستعارة:

(1) محمد رضا، تفسير المنار: 9/83.

(2) السّمين الحلبيّ، الدُّر المصون: 5/437، وابن عاشور، التَّحرير والتَّنوير: 9/73.

الرُّجُوع إلى الإفساد بعدَ التَّلَبُّس بمظاهر الصَّلاح ومُقدِّماته، وإن كان ادِّعاءً[1].

بيانُ ارتباطِ الفاصلةِ بما بعدَها:

دَلالـةُ المضارعِ على التَّجَدُّدِ، تناسِبُ إيقاعَ العَذابِ

ترتبط فاصلةُ هذه الآية الكريمة: ﴿إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ﴾ بالآية بعدها؛ إذ خُتِمَت بالمضارع الدَّالِّ على التَّجدُّد والاستمرار؛ فناسبَ الانتقامَ منهم، وإيقاعَ العذابِ الأليمِ بهم.

❁ الفُروقُ المُعْجَمِيَّةُ:

(نكثَ) و(نقضَ):

النَّكْثُ تكرارٌ للإبرامِ، والنَّقْضُ إفسادُ ما أَبْرمْتَ، ولا يقتضِي التَّكرارَ

النَّقْضُ: إفساد ما أبرمتَ من حبل، أو عقد، أو بناء[2]، وانتثارُه، وهو ضِدُّ الإبْرام[3]، وهو بهذا لا يقتضي تكرارَ الإبْرام، وإنَّما إفْسادَهُ فحَسْب.

والنِّكْثُ (بحسب ما مرَّ بيانُه): الغَزْل مِنَ الصُّوف، أو الشَّعر تُبْرَم وتُنْسَج، فإذا أَخْلَقَتْ النَّسيجةُ قُطِعَتْ قِطَعًا صغارًا، ونُكِثَتْ خيوطُها المبرومة، وخُلِطَتْ بالصُّوف الجديد، ونَشِبَتْ به، ثمَّ ضُرِبتْ بالمطارق، وغُزِلَتْ ثانيةً واستُعمِلَتْ، والذي ينكُثُها يقال له: نَكَّاث، ومن هذا نَكْثُ العهدِ، وهو نقضُه بعد إحكامه، كما تُنْكَثُ خيوطُ الصُّوف المغزول بعد إبرامه[4].

فالنِّكْثُ (بالكسر): الخيط الخَلَقُ مِن صوفٍ، أو شَعْرٍ، أو وَبَرٍ، سُمِّيَ به؛ لأنَّه يُنْقضُ ثمَّ يُعاد فتْلُه[5].

فهو تَكرارٌ للإبرام بعد نَكْثِه، كَمَا تُنْكَثُ خيوطُ النَّسَائج والأكسية

(1) ابن عاشور، التَّحرير والتَّنوير: 14/264.
(2) الخليل، العين: (نقض).
(3) الرّاغب، المفردات: (نقض).
(4) الزَّبيديُّ، تاج العروس: (نكث).
(5) ابن الأثير، النِّهاية: (نكث).

البالية لتُغْزَلَ ثَانِيَةً[1]. وقَصْديَّة اختيارِه في سياق الآية الكريمة مِن بديع وجوه النَّظم القرآنيِّ، ودقيقِ صَوْغِه؛ لكون صنيعِ آل فرعون كان تكرارًا للعهد بالإيمان، وإخراجَ بني إسرائيلَ كلَّما وقع عليهم صنفُ عذابٍ، فإذا ما كشَفَهُ تعالى عنهم عادُوا يَنْكُثون ما أبرموا مِن عَهْدٍ.

(1) الأزهريُّ، تهذيب اللُّغة، وابن سيده، المحكم، والرّاغب، المفردات: (نكث).

عنوان الكتاب:
موسوعة التفسير البلاغي، المجلد الرابع عشر، سورة الأعراف من الآية 88 إلى الآية 163
مجمع القرآن الكريم بالشارقة، الشارقة، دولة الإمارات العربية المتحدة
*
التنفيذ والنشر: منشورات القاسمي، الشارقة، دولة الإمارات العربية المتحدة
سنة الطبع: 1445هـ - 2024م
©حقوق الطبع والنشر محفوظة لمنشورات القاسمي
الطبعة الأولى: 2024م
*
الفهرسة الوصفية أثناء النشر:
مكتبة الشارقة العامة، هيئة الشارقة للكتاب، الشارقة، الإمارات العربية المتحدة

227.366
م ق. ت
التفسير البلاغي للقرآن: المجلد الرابع عشر، سورة الأعراف من الآية 88 إلى الآية 163 [إشراف مجمع القرآن الكريم، قسم الدراسات والبحوث ؛ المدير العلمي امحمد صافي المستغانمي].-
الشارقة، الإمارات العربية المتحدة : منشورات القاسمي، 2024.
مج. 14 ، 800 صفحة؛ 24x17 سم.
ردمك : 978-9948-768-10-4
يشتمل على ارجاعات ببليوجرافية.
مج. 14 : المجلد الرابع عشر، سورة الأعراف من الآية 88 إلى الآية 163.
1-القرآن - تفاسير نحوية 2- القرآن، بديع 3- القرآن، بلاغة 4- القرآن - سور وآيات 5- القرآن- ألفاظ أ- العنوان ب - مجمع القرآن الكريم (الشارقة، الإمارات العربية المتحدة).
قسم الدراسات والبحوث ج- المستغانمي، امحمد صافي

الترقيم الدولي : 978-9948-768-10-4
*
إذن طباعة رقم: MC-03-01-0402725 بتاريخ 2023/12/30م،
مكتب تنظيم الإعلام، وزارة الثقافة والشباب، الإمارات العربية المتحدة
*
الفئة العمرية : E
«تم تصنيف وتحديد الفئة العمرية التي تلائم محتوى الكتب وفقاً لنظام التصنيف العمري الصادر عن المجلس الوطني للإعلام»
*
الطباعة: AL Bony Printing Press - Sharjah, UAE
الإخراج الفني: عاصم محمد زكي «النجار»